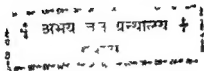

जैन तत्त्व संग्रह

[प्रथम भाग]

प्रकाशक

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा

कलकत्ता ।

प्राप्ति स्थान —
श्री जैन श्वेताम्बर तेरार्पणी महासभा
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट,
बलकत्ता १

द्वितीय सम्करण २००० प्रति
सम्बत् २०१८
मूल्य ४० रुपये

मुद्रक —
मुराना प्रिन्टिंग वर्क्स
४०२, अपर चितपुर रोड,
बलकत्ता ७

आत्म-निवेदन

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा शिक्षा विभाग द्वारा जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, जैन सिद्धान्त विशारद प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, जैन सिद्धान्त रत्न प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ अखिल भारतीय स्तर पर संचालित हैं। ये परीक्षाएँ समस्त क्षेत्रों में तत्त्वज्ञान प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिरुचि बढ़ाने में सफल माध्यम प्रमाणित हुई हैं।

प्रस्तुत पुस्तक जैन सिद्धान्त प्रवेशिका प्रथम वर्ष परीक्षा के लिये निर्धारित है। इस पुस्तक में केवल ३२ पाठ हैं जो सरल व सुगोप हैं तथा छात्र छात्राओं को बरबस अध्ययन की ओर आकर्षित करते हैं।

परम बह्दनीय आचार्य प्रवर श्री तुलसीगणि, विद्वत् मुनि श्री नथमलजी, मुनि श्री नवरत्नमलजी द्वारा रचित ये छात्रोपयोगी रचनाएँ छात्र छात्राओं का मौलिक ज्ञान तो बढ़ाती ही हैं साथ ही उन्हें चारित्रिक विकास की प्रेरणा भी प्रदान करती हैं।

राष्ट्र में आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार व प्रसार की बढ़ती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक तत्त्वज्ञानानुसारी वस्तु-वहिनो के प्रारम्भिक प्रयास में एक योग्य सम्मेल बनेगी, ऐसी आशा है।

केवलचन्द नाहटा

आषाढ वदी १,
सम्बत् २०१८

संयोजक
[महासभा शिक्षा विभाग]

विषयानुक्रम

प्रथम खण्ड

पृष्ठ
१—३८

१—प्रार्थना	१
२—नमस्कार-महामंत्र	३
३—तिक्पुत्तो पाठ अर्थ सहित	५
४—चत्तारि मण्ड की पाटी अर्थ सहित	६
५—सामायिक लेने की पाटी अर्थ सहित	८
६—सामायिक पारण विधि	६
७—चौबीस वीर्यद्वार अभय चर प्रन्थालय	१०
८—तेरापन्य के नौ आचार्य	१२
९—पचपद वदंजना	१४
१०—पच्चीस धोल (एक से तेरह तक)	१८
११—प्रश्नोत्तर	२३
१२—नवतत्त्व द्वार	२५
१३—दृष्टान्त द्वार	२६
१४—पद द्रव्य द्वार	३०
१५—रूपी-अरूपी द्वार	३२
१६—सावय-निरवय द्वार	३३
१७—हेय श्रेय-उपादेय द्वार	३४
१८—लोकालोक द्वार	३५
१९—छात्र प्रतिष्ठा	३६

द्वितीय खण्ड

पृष्ठ
६६—६७
३६
४१
४४
४६
४८
५०
५२
५४
५६
५७
५६
६३
६५

- २० जैन धर्म
- २१—तेरापथ
- २२—श्रीमद् भिक्षुस्वामी (प्रथमांश)
- २३—श्रीमद् भिक्षुस्वामी (द्वितीयांश)
- २४—पाप से डरो
- २५—प्रभात कार्य
- २६—खीचातानी मत करो
- २७—क्रोध को जीतो
- २८—विनय (प्रथमांश)
- २९—विनय (द्वितीयांश)
- ३०—जीवन का मूल्य आंको
- ३१—मैत्री मंत्र
- ३२—मरुदेयी माता

प्रथम खण्ड (कण्ठस्थ)

: १ :

प्रार्थना

हे दयालो । देव । तेरी शरण हम सब आ रहे,
शुद्ध मनसे एक तेरा ध्यान हम सब ध्या रहे ।
मोह मद ममता के त्यागी भीतरांगी तुम प्रभो ।
हम भी उस पथके पथिक हों भाषना यह भा रहे ।
हे दयालो । देव० ॥१॥

सद्गुरु मे हो हमारी भक्ति सच्चे भाव से,
धर्म रग रग में रमे हरदम यही हम चाह रहे ।
दिल से पापों के प्रति प्रतिफल हमारे हो घृणा,
प्रेम ही सत्संग से यह लाजसा दिल ला रहे ।
हे दयालो । देव० ॥२॥

जैन तत्त्व सप्रह

दूसरों की देख बढ़ती हो न ईर्ष्या-लेश भी,
 सर्वदा प्रादक गुणों के हों हृदय से गा रहे।
 त्यागमय जीवन बितायें शान्तिमय वर्ताव हो,
 भाव हो समभाव तेरा पथ जो हम पा रहे।
 हे दयालो ! देव० ॥३॥

प्रश्न

- १—इस प्रार्थना में क्या-क्या बातें चाही गई हैं ?
- २—बीतरागी से तुम क्या समझते हो ?
- ३—‘त्यागमय जीवन बितायें’ का भावार्थ समझाओ ।
- ४—निम्न शब्दों के अर्थ बताओ —
 ध्या, ममता, बीतरागी, लालसा ।

नमस्कार-महामन्त्र

नमो अरिहन्ताण—मैं अरिहन्त भगवान् को नमस्कार करता हूँ ।

नमो सिद्धाण—मैं सिद्ध भगवान् को नमस्कार करता हूँ ।

नमो आचरियाण—मैं धर्माचार्य को नमस्कार करता हूँ ।

नमो उवज्झायाण—मैं उपाध्याय को नमस्कार करता हूँ ।

नमो लोण सव्वसाट्ठण—मैं लोक के सब साधुओं को नमस्कार करता हूँ ।

मन्त्र-महत्त्व

एसो पचणमुक्कारो, सट्ठ पावपणासणो ।

मगलाण च सज्जेसि, पद्म हवइ मगल ॥

अर्थ—यह नमस्कार महामन्त्र सब पापोंका नाश करनेवाला और सब मङ्गलों में पद्मला मङ्गल है ।

जैन सत्त्व सग्रह

नमस्कार महामन्त्र के पांच पद हैं और सत्र अक्षर ३५ हैं। पहले पदमें सात, दूसरे पदमें पांच, तीसरे पदमें सात, चौथे पदमें सात और पांचवें पदमें नौ अक्षर हैं। अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और छोक के सत्र साधु—ये पांचों पञ्च-परमेष्ठी कहलाते हैं।

प्रश्न

- १—नमस्कार महामन्त्र का स्मरण हम किसलिए करते हैं ?
- २—नमस्कार महामन्त्र के पद कितने हैं ?
- ३—नमस्कार महामन्त्र के अक्षर कितने हैं ?
- ४—इसमें किस किस को नमस्कार किया गया है ?
- ५—सबसे श्रेष्ठ मंगल क्या है ?
- ६—नमस्कार महामन्त्र में महत्त्व का कौन सा पाठ है ?
- ७—निम्न शब्दों के अर्थ बताओ —

अरिहन्त, उपाध्याय, महामन्त्र, पञ्च-परमेष्ठी ।

चत्तारि मंगल की पाटी अर्थ सहित

चत्तारि मंगल	अरिहन्त मंगल	सिद्धा मंगल
मंगल चार हैं	अरिहन्त मंगल हैं	सिद्ध मंगल हैं
साहू मंगल	केवल पन्नतो	धम्मो मंगल
साधू मंगल हैं	केवली-प्ररूपित	धर्म मंगल है
चत्तारि लोगुत्तमा	अरिहन्ता लोगुत्तमा	
चार लोकमें उत्तम हैं	अरिहन्त लोकमें उत्तम हैं	
सिद्धा लोगुत्तमा	साहू लोगुत्तमा	केवल पन्नतो
सिद्ध लोकमें उत्तम हैं	साधू लोक में उत्तम हैं	केवली प्ररूपित
धम्मो लोगुत्तमो	चत्तारि शरण पवज्जामि	
धर्म लोक में उत्तम हैं	चार शरणको स्वीकार करता हूँ	
अरिहन्ते शरण पवज्जामि		
अरिहन्तों की शरण को स्वीकार करता ॥		

प्रथम भाग

सिद्धे शरण परज्जामि

सिद्धों की शरण को स्वीकार करता हूँ

साहु शरण परज्जामि

केवलि पन्नत्त

माधुओं की शरण को स्वीकार करता हूँ

वेवली प्ररुपित्त

धम्म मरण परज्जामि

धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ

प्रश्न

१—चार मगल कौन से हैं ?

२—चारों मगलों को मांगलिक क्यों माना गया है ?

३—‘केवलि पन्नत्तो धम्मो मगल’ का क्या अर्थ है ?

४—लोगुत्तमा से तुम क्या समझते हो ?

५—शरण किसकी लेनी चाहिये ?

सामायिक लेने की पाटी अर्थ सहित

करेमि भन्ते ! समाज्य । सावज्ज जोग
 करता हू भगवन् । सामायिक । सावद्य योगका
 पञ्चकसामि जावनियम

प्रत्यारुयान करता हू । सामायिकका जितना काल है

(मुहूर्त्तएग) पज्जुमासामि दुविह तिविहेण

(एक मुहूर्त्त तक) पालन करता हू दो करण तीन योगसे

न करेमि न कारवेमि मणसा वपसा

न करूंगा, न कराऊंगा, मन से, वचन से

कायसा तस्म भन्ते पडिक्कमामि

शरीरसे, वन पूर्ववृत्त सावद्य योगसे, भगवन् ! निवृत्त होता हू,

निंदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि

निन्दा करता हू, गर्हा करता हू, आत्माको पापसे दूर करता हू

प्रश्न

- १—सामायिक के पाठ का शुद्ध उच्चारण करो ?
- २—सामायिक में किस बात का त्याग किया जाता है ?
- ३—सामायिक कितने करण योग से की जाती है ?
- ४—सामायिक का काल मान कितना है ?
- ५—सावद्य का अर्थ क्या है ?
- ५—‘निंदामि गरिहामि’ का क्या अर्थ होता है ?

सामायिक पारण विधि

नवमी सामायिक ग्रन्थ के विषय जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो आलोचना करता हूँ ।

१—मन योग सावध प्रवर्त्त्या हो ।

२—वचन योग सावध प्रवर्त्त्या हो ।

३—काय योग सावध प्रवर्त्त्या हो ।

४—सामायिक की सार सभाल न करी हो ।

५—अण पूरी सामायिक पारी हो ।

सामायिक में स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा करी हो—तस्तु मिच्छामि दुक्क ।

प्रश्न

१—सामायिक के कितने अतिचार हैं ?

२—अतिचार शब्द से क्या समझते हो ?

३—मन की सावध प्रवृत्ति कैसे होती है ?

४—सामायिक की सार सभाल करने का क्या अर्थ है ?

५—भक्त कथा किसे कहते हैं ?

६—इन शब्दों का अर्थ बताओ —

सावध, काय, सामायिक, मिच्छामि ।

चौबीस तीर्थंकर

तीर्थंका अर्थ है—आगम एव साधु-साध्वी तथा भावक और श्राविका । इस चतुर्विध तीर्थंकी स्थापना करनेवाले तीर्थंकर कहलाते हैं । ये इस युगमें चौबीस हुए हैं, इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं —

१—भगवान् ऋषभ प्रभु (वृषभ प्रभु आदि देव)

२—भगवान् अजित प्रभु

३—भगवान् सम्भव प्रभु

४—भगवान् अभिनन्दन प्रभु

५—भगवान् सुमित प्रभु

६—भगवान् पद्म प्रभु

७—भगवान् सुपार्श्व प्रभु

८—भगवान् चन्द्र प्रभु

९—भगवान् सुविधि प्रभु (पुष्पदन्त)

१०—भगवान् शीतल प्रभु

११—भगवान् श्रेयांस (श्रेयान् प्रभु)

१२—भगवान् वासुपूज्य

प्रथम भाग

- १३—भगवान् विमल प्रभु
- १४—भगवान् अनन्त प्रभु (अनन्तचित्त)
- १५—भगवान् धर्म प्रभु
- १६—भगवान् शांति प्रभु
- १७—भगवान् कुन्धु प्रभु
- १८—भगवान् धर प्रभु
- १९—भगवान् महि प्रभु
- २०—भगवान् सुजव (मुनि सुजव प्रभु)
- २१—भगवान् नमि प्रभु
- २२—भगवान् अरिष्टनेमि (नेमि प्रभु)
- २३—भगवान् पारथ प्रभु
- २४—भगवान् महावीर (उधमान, वीर, देवार्थ, अन्तिम तीर्थङ्कर, शातपुत्र)

प्रश्न

- १—इस युगमें कितने तीर्थङ्कर हुए ?
- २—तीसरे, तेरहवें और बीसवें तीर्थङ्करों के नाम बताओ ।
- ३—वासुपूज्य भगवान् कौन से तीर्थङ्कर थे ?
- ४—अकार आदि वाले नाम के तीर्थङ्करों के नाम बताओ ।
- ५—पहले तथा अन्तिम जिन कौन से थे ?

८

तेरापंथ के नौ आचार्य

तेरापंथ का सद्भव विक्रम सवत्-१८१७ में हुआ। आजतक तेरापंथ के नौ आचार्य हुए हैं, इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं -

नाम	जन्म	नियोग
(१) आचार्य श्री भिखुगणी आपाठ शुक्ला	१३, भाद्र शुक्ला १३, १७८३	१८६०
(२) „ „ भारमलजी	१८०३	माघ कृष्णा ८, १८७८
(३) „ „ रायचन्दजी चौत्र कृष्णा	१२, माघ कृष्णा १४, १८४७	१६०८
(४) „ „ जीवमलजी आश्विन शुद्धा	१४, भाद्र कृष्णा १२, (जयगणी) १८६०	१६३८

प्रथम भाग

नाम	जन्म	निर्वाण
(५) आचार्य श्री मधराजजी चेत शुक्ला ११, (मधवागणी) १८६७	चैत्र वृष्णा ६, १९४६	
(६) " " माणकलालजी भाद्र वृष्णा ४, (माणकगणी) १९१२	कार्तिक वृष्णा ३, १९५४	
(७) " " डालचन्दजी आपाढ़ शुक्ला ४, भाद्र शुक्ला १२, (डालगणी) १९०६	१९६६	
(८) " " कालुरामजी कालगुन शुक्ला २, भाद्र(पहला)शुद्धाई, (कालुगणी) १९३३	१९६३	
(९) " " तुलसीरामजी कार्तिक शुक्ला २, (तुलसीगणी) १९७१	वर्तमान	

प्रश्न

- १—पहले तथा चौथे आचार्य के नाम बताओ ।
- २—वर्तमान आचार्य श्री का नाम बताओ ।
- ३—मकार आदि वाले कौन से आचार्य हुए हैं ?
- ४—चतुर्थ आचार्य का जन्म कब हुआ था ?
- ५—डालगणी का स्वर्णवाम किम सवत् म हुआ ?

पंचपद वन्दना

पहिले पदे श्री सीमधर स्वामीजी आदि जघन्य बीस
 तीर्थंकर देवाधिदेव उत्कृष्ट एक सौ साठ तीर्थंकर देवाधिदेव
 पथ महात्रिदेह क्षेत्रमें बिचरते हैं—अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन,
 अनन्त चारित्र्य, अनन्त उल, अशोक वृक्ष, पुष्पगुप्ति, दिव्य ध्वनि,
 देव-हुन्दुमी, रफटिङ्ग सिंहासन, भामण्डल, छत्र, चामर इन
 द्वादश गुणों के धारक, एक हजार आठ शुभ लक्षण युक्त शरीर,
 बीसठ इन्द्रों के पूजनीय, बीतीस अतिशय, पैंतीस ध्वनाति-
 शय से सुशोभित इस प्रकार के श्री अरिहत्त देवों के प्रति हाथ
 जोड़, मान माँह “तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण करेमि वढामि
 नमसामि मङ्गारेमि मम्मणेमि क्खण्ण मंगल देवय चैश्य
 पञ्जुवामामि मत्थएण वढामि ।”

दूसरे पदे अनन्त सिद्ध पन्द्रह प्रकार से अनन्त चौसीसी
 अष्ट कर्मों को क्षय करके मोक्ष पहुँचे—केवल ज्ञान, केवल दर्शन,

प्रथम भाग

आत्मिक सुख, क्षायक सम्बन्ध, अटल अवगाहना, अमूर्तित्व, अगुरु लघुत्व, अन्तराय रहित ये अध्वगुण संयुक्त, जन्म मरण जरा रोग शोक दुःख दारिद्र्य-रहित सर्वदा शाश्वत सुख पूर्वक विराजमान हैं—ऐसे श्री सिद्ध भगवान् के प्रति हाथ जोड़ मान मोड़ 'तिष्णुतो आयाहिण पयाहिण करेमि वदामि नमसामि सञ्चारेमि सम्माणेमि कल्याण मङ्गल देवय चेश्य पञ्जुयासामि मत्थण्ण वदामि ।”

तीसरे पदे मेरे धर्माचार्य गुरु पूज्य महाराजधिराज श्री १००८ श्री श्री तुलसीरामजी स्वामी आदि—ये आचार्य भगवान् कैसे हैं । पञ्च महाराज के पालनेवाले, चार कपाय के टालनेवाले पञ्च आचारके पालनेवाले, पञ्च समिति और तीन गुप्तिसे युक्त, पाच इन्द्रियोंको जीतनेवाले, नौ वाङ् सहित ब्रह्मचर्य व्रत को पालनेवाले तथा छत्तीस गुर्गा के धारक, शासन गृहकार, गच्छाधार, धर्मधुरन्धर, सबल शुभङ्कर, सुवन-भास्कर, मिथ्यात्यनाशक, तीर्थङ्कर देवयत् धर्मोद्योतकारी—ऐसे महापुरुष आचार्य श्री के प्रति हाथ जोड़ मान मोड़ “तिष्णुतो आयाहिण पयाहिण करेमि वदामि नमसामि सञ्चारेमि सम्माणेमि कल्याण मङ्गल देवय चेश्य पञ्जुयासामि मत्थण्ण वदामि ।”

चौथे पदे उपाध्यायजी महाराज के कैसे हैं—ग्यारह अङ्ग

और चारह उपाध्यों का स्वयं अध्ययन करते और दूसरों को अध्ययन करवाते हैं—ऐसे पच्चीस गुणों के धारक श्री उपाध्याय जी महाराजके प्रति हाथ जोड़ मान मोड़ “तिकरुतो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वदामि तमसामि मकारेमि सम्माणेमि वहाणं मंगल देवय चेत्रय पञ्जुनासामि मत्थयण वदामि ।”

पाँचवें पदे जवन्य (कम से कम) दू हजार करोड़से अधिक साधु-साध्वी, उत्कृष्ट (अधिर से अधिर) नौ हजार करोड़ साधु-साध्वी ढाई द्दोष पन्द्रह क्षेत्रोंमें विहार करते हैं, वे महा मुनिराज कैसे हैं—पञ्च महाभूत के पालनहार, पाँच इन्द्रियोंके जीतनहार चार कपायके टालनहार, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमावन्त, वैराग्यवन्त, मन समाधारणता, वचन-समाधारणता, काय-समाधारणता, ज्ञान-सम्पन्न, दशान-सम्पन्न, चारित्र सम्पन्न, वेदना (कष्ट) आने से उसे समभाव पूर्वक सहन करनेवाले, मृत्युको समभावपूर्वक सहन करनेवाले, इन सत्ताईस गुणोंके धारक, ढाईस परीषद्गणोंको जीतनेवाले, बयालीस दोष टालकर आहार-पानी लेनेवाले, वायन अना चाराको टालनेवाले, गिल्लीभी, निलालची, समार से वदासी भाग्नके अभिलाषी, ससारसे विमुख, मोक्षने सम्मुख, सचित्तके त्यागी, अचित्तके भोगी, न्यौता देनेसे भोजन नहीं करनेवाले, बुलानेसे नहीं आनेवाले वायुयत् अप्रतिबन्ध विहारी—इस प्रकारके महा उच्च मुनिराजोंके प्रति हाथ जोड़ मान मोड़

प्रथम भाग

“विष्णुत्तो आयाहिण पयाहिण करेमि वदामि नमसामि
सकारेमि सम्माणेमि वहाणं मगल देवय वेइय पज्जुवासामि
मत्थएण वदामि ।”

प्रश्न

- (१) सिद्ध बडे या अरिहन्त ?
- (२) पाच आचार कौन से है ?
- (३) तीर्थद्वर देवयन् धर्मोद्योतकारी का क्या मतलब समझे ?
- (४) वर्तमान में उपाध्याय कौन हैं ?
- (५) पन्द्रह क्षेत्र कौन से हैं ?
- (६) अप्रतिषध किसे कहते हैं ?
- (७) मन समाधारणता किसे कहते हैं ?
- (८) इन शब्दों के अर्थ बताओ —

अतिशय, अटल अवगाहना, सयल शुभद्वर,
परण सत्य, मुषन भास्वर ।

पच्चीस बोल

(एक स तेरह तक)

१—पहले बोले गति चार—

- (१) नरक गति (२) तिर्यश्च गति (३) मनुष्य गति
(४) देव गति

२—दूजे बोले जाति पांच—

- (१) एकेन्द्रिय (२) द्वीन्द्रिय (३) त्रीन्द्रिय (४) चतुरिन्द्रिय
(५) पञ्चेन्द्रिय

३—तीजे बोले काया छह—

- (१) पृथ्वीकाय (२) अपकाय (३) तेजस्काय
(४) वायुकाय (५) वनस्पतिकाय (६) प्रसकाय ।

४—चौथे बोले इन्द्रिय पांच—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय (२) चक्षुरिन्द्रिय (३) घ्राणेन्द्रिय
(४) रसनेन्द्रिय (५) स्पर्शनेन्द्रिय ।

प्रथम भाग

- (३) मिश्र गुणस्थान (४) अविरति सम्पद्दृष्टि
 (५) देशविरति गुणस्थान (६) प्रमत्त सयत गुण-
 ७) अप्रमत्त सयत गुणस्थान (८) निवृत्ति वादर
 (९) अनिवृत्ति वादर गुणस्थान (१०) मृक्ष
 गुणस्थान (११) उपशान्तमोह गुणस्थान
 गमोह गुणस्थान (१२) सयांगी केवली गुणस्थान
 योगी केवली गुणस्थान ।

घोले पांच इन्द्रियोंके सेईम विषय—

इय के तीन विषय—(१) जीव शब्द (२) अजीव
 शब्द (३) मिश्र शब्द ।

इन्द्रियके पांच विषय—(४) कृष्ण वर्ण (५) नील वर्ण
 (६) रक्त वर्ण (७) पीत वर्ण

जैन तत्त्व सप्तह

मात कायरा—(६) औदारिक काययोग

(१०) औदारिक मिश्र काययोग ।

(११) धैत्रिय काययोग ।

(१२) धैत्रिय मिश्र काययोग

(१३) आहारक काययोग

(१४) आहारक मिश्र काययोग

(१५) कर्मण काययोग ।

६—नौ घोले उपयोग बारह—

पांच ज्ञान—(१) मतिज्ञान (२) श्रुत ज्ञान (३) अवधिज्ञान,

(४) मा पर्यन्त ज्ञान (५) केवल ज्ञान ।

तीन अज्ञान—(६) मति अज्ञान (७) श्रुत अज्ञान

(८) विभग अज्ञान ।

चार दर्शन—(९) चतु दर्शन (१०) अचक्षु दर्शन

(११) अयधि दर्शन (१२) केवल दर्शन

१०—दसवें घोले कर्म आठ—

(१) ज्ञानावरणीय कर्म (२) दर्शनावरणीय कर्म

(३) वेदनीय कर्म (४) मोहनीय कर्म (५) आयुष्य कर्म

(६) नाम कर्म (७) गोत्र कर्म (८) अन्तराय कर्म ।

११—ग्यारहवें घोले गुणस्थान चौदह—

(१) मिथ्यादृष्टि गुणस्था (२) साह्यादन सम्यग्दृष्टि

प्रथम भाग

गुणस्थान (३) मित्र गुणस्थान (४) अविरति सम्प्राप्ति
 गुणस्थान (५) देशविरति गुणस्थान (६) प्रमत्त सयत्न गुण-
 स्थान (७) अप्रमत्त सयत्न गुणस्थान (८) निवृत्ति वाङ्म-
 गुणस्थान (९) अनिवृत्ति वाङ्म गुणस्थान (१०) मृदम
 सम्प्राप्य गुणस्थान (११) उपशान्तमाह गुणस्थान
 (१२) क्षीणमोह गुणस्थान (१३) सयागी केवली गुणस्थान
 (१४) अपयोगी केवली गुणस्थान ।

१२—धारहृष षोडशे पाँच इन्द्रियोक्ति सेहम विषय—

सोप्रेन्द्रिय ष सीन विषय—(१) जीव शब्द (२) अजीव
 शब्द (३) मित्र शब्द ।

पशुरिन्द्रियके पाँच विषय—(४) कृष्ण वर्ण (५) नील वर्ण
 (६) रक्त वर्ण (७) पीत वर्ण
 (८) श्वेत वर्ण

प्राणैन्द्रियके दो विषय—(९) सुगन्ध (१०) दुर्गन्ध ।

रसनैन्द्रियके पाँच विषय—(११) तिष्ठ रस (१२) कटु रस
 (१३) कषाय रस (१४) आम्ल
 रस (१५) मधुर रस ।

स्पर्शनैन्द्रियके आठ विषय—(१६) शान स्पर्श (१७) उष्ण-
 स्पर्श (१८) शून्य स्पर्श (१९)
 म्लान्य स्पर्श (२०) लघु

जैन तत्त्व सप्रह

(२१) गुरु स्पर्श (२२) मृदु स्पर्श

(२३) पर्कश स्पर्श ।

१३—तेरहवें बोले दस प्रकार के मिथ्यात्व—

- (१) धर्मको अधर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- (२) अधर्मको धर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- (३) साधुको असाधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- (४) असाधुको साधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- (५) मार्गको कुमार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- (६) कुमार्गको मार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- (७) जीवको अजीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- (८) अजीवको जीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- (९) मुक्त को अमुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी
- (१०) अमुक्तको मुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी

: ११ :

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—धर्म त्याग में है या भोग में ?

उत्तर—त्याग में ।

प्रश्न—धर्म अहिंसा में या हिंसा में ?

उत्तर—अहिंसा में ।

प्रश्न—धर्म मूल्य है या अमूल्य ?

उत्तर—अमूल्य ।

प्रश्न—धर्म उपदेश में है या जपरदस्ती में ?

उत्तर—उपदेश में ।

प्रश्न—धर्म भगवान की आज्ञा में है या आज्ञा बाहिर ?

उत्तर—आज्ञा में ।

प्रश्न—धर्म सुपात्र दान में है या कुपात्र दान में ?

उत्तर—सुपात्र दान में ।

प्रश्न—धर्म असयति जीवों के जीने की बाँझा में है, मरने की बाँझा में है या तरने की बाँझा में ?

उत्तर—तरने की बाँझा में ।

प्रश्न—जैन धर्म का क्या अर्थ है ?

उत्तर—'जिन' के द्वारा प्रवर्तित धर्म को जैन धर्म कहते हैं ।

जैन तत्त्व मप्रह

प्रश्न—'जिन' किसे कहते हैं ?

उत्तर—राग द्वेष विजेता को 'जिन' कहते हैं ।

प्रश्न—तेरापन्थ का क्या अर्थ है ?

उत्तर—हे प्रभो ! तेरापन्थ ।

प्रश्न—तेरापन्थी कौन कहलाता है ?

उत्तर—पाँच महाग्रन्थ, पाँच समिति और तीन गुप्ति इन तेरह नियमों को पालन करने वाला तेरापन्थी कहलाता है ।

प्रश्न—अरिहन्त कौन होते हैं ?

उत्तर—चार घाती कम शत्रुओं का नाश करने वाले ।

प्रश्न—धर्म का क्या लक्षण है ?

उत्तर—'आत्म शुद्धि साधन धर्म' आत्म शुद्धि का जो साधन है वह धर्म है ।

प्रश्न—आध्यात्मिक दया का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—पापाचरणों से आत्मा की रक्षा करना आध्यात्मिक दया है ।

प्रश्न—आध्यात्मिक दान का स्वरूप क्या है ?

उत्तर—सयम की पुष्टि करनेवाला आध्यात्मिक (धर्म) दान है ।

नव-तत्त्व-द्वार

तत्त्वका अर्थ है पदार्थों, परमार्थिक वस्तु या सत् ।

सत्य नौ हैं —

१—जीव, २—अजीव, ३—पुण्य, ४—पाप, ५—आश्रय,
६—सम्बर, ७—निर्जरा, ८—बन्ध, ९—मोक्ष ।

(१) जीव—जिसमें चेतन्य हो, जाननेकी प्रवृत्ति हो, यह जीव है ।

(२) अजीव—जिसमें चेतन्य न हो, यह अजीव है ।

(३) पुण्य—शुभ-कर्म पुद्गलोंका नाम पुण्य है ।

(४) पाप—अशुभ-कर्म पुद्गलोंका नाम पाप है ।

(५) आश्रय—कर्म ग्रहण करनेवाले आत्म परिणाम आश्रय है ।

(६) सम्बर—कर्म निरोध करनेवाले आत्म परिणाम सवर हैं ।

(७) निर्जरा—तपस्या और इससे होनेवाली आत्माकी
आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा है ।

(८) बन्ध—आत्मा के साथ शुभ-अशुभ कर्मका सम्बन्ध
होना बन्ध है ।

(९) मोक्ष—सब कर्मों से छूट जाना—आत्म-स्वरूप में
अवस्थित होना मोक्ष है ।

(आचार्य मिश्र रचित तेरह द्वार १ से अनुदित)

दृष्टान्त-द्वार

नौ तत्त्वों पर एक रूपक —

जीव एक तालाब है। अजीव अतालाब-रूप है। पुण्य और पाप तालाबसे निरुल्लेख हुए पानीके समान हैं। आश्रय तालाब का नाला है। नालेको बाँध देना सम्भव है। उलीचकर या मोरीमें पानी निकालना निर्जरा है। तालाबके अन्दरका पानी घन्घ है। खाली तालाब मोक्ष है।

(१-२) जीव और अजीव ये दो मूल तत्त्व हैं। बाकीके तत्त्व इनकी अवस्थाएँ हैं। जीव और अजीवकी अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। फिर भी उनके चैतन्यगुण और अचैतन्यगुणका विनाश नहीं होता। जैसे— सोनेको तोड़-भाँजकर उसके बड़े, बगन आदि अनेक प्रकारके आभूषण बनाने पर भी उसका नाश नहीं होता, केवल उसके रूप बदलते हैं।

(३-४) पुण्य-पाप, पथ्य-अपथ्य भोजनके समान हैं। ज्यों जीवके पथ्य-भोजन घटे (कम हो) और अपथ्य-भोजन बढ़े तो रोग बढ़ता है और आरोग्य घटता है और जब अपथ्य-भोजन घटे, पथ्य-भोजन बढ़े तब आरोग्य

प्रथम भाग

बढ़ता है और रोग पड़ता है। पश्य-अपश्य दोनों प्रकारके भोजनके बिना मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जल जीवके पुण्य घटे, पाप बढ़े तब सुख पड़ता है और दुःख बढ़ता है और जल पुण्य बढ़े, पाप घटे तब सुख बढ़ता है और दुःख पड़ता है। पुण्य पाप दोनोंके घटने से मुक्ति होती है।

(५) आश्रय—(क) ज्यों तालाबके नाला, हवेलीके द्वार और नौकाके छेद होता है, त्यों जीवके आश्रय होता है।

(ख) ज्यों तालाब और नाला, हवेली और द्वार, नौका और छेद एक है, त्यों जीव और आश्रय एक है।

(ग) जिसके द्वारा पानी आये वह नाला है, जिसके द्वारा मनुष्य आये वह द्वार है, जिसके द्वारा पानी आये वह छेद है, त्यों जिसके द्वारा कर्म आये वह आश्रय है।

(घ) ज्यों पानी और नाला, मनुष्य और द्वार पानी और छेद दो हैं, त्यों कर्म और आश्रय दो हैं।

(ङ) जिसके द्वारा पानी आये वह नाला है किन्तु पानी नाला नहीं, जिसके द्वारा

जैन सत्त्व सप्रह

मनुष्य आये वह द्वार है किन्तु मनुष्य द्वार नहीं, जिसके द्वारा पानी आये वह छेद है किन्तु पानी छेद नहीं, त्यों जिसके द्वारा कर्म आये वह आश्रय है किन्तु कर्म आश्रय नहीं।

- (६) सम्बर—ज्यों तालाबका नाला रोके, हवेलीका द्वार रोके और नौकाका छेद रोके, त्यों जीव के आश्रय राफना सम्बर है।
- (७) निर्जरा - ज्यों तालाबका पानी मोरी से निकाला जाता है हवेलीका कूड़ा कर्कट साफ किया जाता है, नौकाका पानी उलीच उलीच कर निकाला जाता है, त्यों शुभ प्रवृत्तिके द्वारा कर्मों को अलग कर आत्माको उज्ज्वल बनाना निर्जरा है।
- (८) बन्ध—ज्यों तेल और तिल, घी और दूध, धातु और मिट्टी आपसमें मिले हुए हैं, त्यों जीव और कर्म का आपसमें मिलना बन्ध है।
- (९) मोक्ष—ज्यों कोल्हू आदिके द्वारा तेल खलरहित होता है, मन्थनी आदिने द्वारा घी छाछरहित होता है, अग्नि आदिके द्वारा धातु मिट्टीरहित होती है, त्यों तप, सयम आदिके द्वारा जीवका सर्वथा कर्मरहित होना मोक्ष है।

प्रथम भाग

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—क्या जीव और कर्म की 'आदि' है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि ये कभी पैदा ही नहीं हुए।

प्रश्न—क्या पहले जीव और बादमें कर्म बने, यह ठीक है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि कर्मों के बिना जीव कहा रहा ? मोक्ष जाने के बाद वह वापिस आता नहीं।

प्रश्न—क्या पहले कर्म और बादमें जीव बने यह ठीक है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि कर्म किये बिना हाते नहीं और जीव बिना कम करे कौन ?

प्रश्न—क्या जीव कम रहित है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि यदि जीव कम रहित हो तो करणी (तपस्या) जिसलिये करे।

प्रश्न—जीव और कर्म का मिलाप कैसे होता है ?

उत्तर—अपश्चानुपूर्वीतया—न पहले और न पीछे—अनादि काल से जीव और कर्म का सम्बन्ध चला आ रहा है।

(आचार्य भिच्छु रचित तेरह द्वार २ से अनुदित)

जैन तत्त्व मग्नह

मनुष्य आये यह द्वार है किन्तु मनुष्य द्वार नहीं, जिमके द्वारा पानी आये यह छेद है किन्तु पानी छेद नहीं, त्यों जिमके द्वारा कर्म आये यह आश्रय है किन्तु कर्म आश्रय नहीं ।

- (६) सम्हर—ज्यों तालाबका नाला रोरे, हवेलीका द्वार रोके और नौकाका छेद रोके, त्यों जीव के आश्रय राखना सम्हर है ।
- (७) निर्जरा - ज्यों तालाबका पानी मोरी से निकाला जाता है हवेलीका बूड़ा कर्कट साफ किया जाता है, नौकाका पानी ग्लीब उलीख कर निकाला जाता है, त्यों शुभ प्रवृत्तिके द्वारा कर्मों को अलग कर आत्माको उज्ज्वल बनाना निर्जरा है ।
- (८) बन्ध—ज्यों तेल और तिल घी और दूध, घातु और मिट्टी आपसमें मिले हुए हैं, त्यों जीव और कर्म या आपसमें मिलना बन्ध है ।
- (९) मोक्ष—ज्यों कोल्हू आदिके द्वारा तेल छलरहित होता है, मन्थनी आदिके द्वारा घी छलरहित होता है, अग्नि आदिके द्वारा घातु मिट्टीरहित होती है, त्यों तप, सयम आदिके द्वारा जीवका सर्वथा कर्मरहित होना मोक्ष है ।

: १४ .

षड्-द्रव्य-द्वार

द्रव्य छह हैं —

१—धर्मास्तिकाय

२—अधर्मास्तिकाय

३—आकाशास्तिकाय

४—काल

५—पुद्गलास्तिकाय

६—जीवास्तिकाय

अस्ति का अर्थ है प्रदेश और कायका अर्थ है समूह ।

प्रदेशसमूहको अस्तिकाय कहते हैं ।

(१) धर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गल के हलन-चलन में जो असाधारण रूप से सहायक होता है, वह धर्मास्तिकाय है ।

(२) अधर्मास्तिकाय—जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में जो असाधारण रूप से सहायक होता है, वह अधर्मास्तिकाय है ।

प्रथम भाग

- (३) आकाशास्तिकाय—जो सब पदार्थों को आभ्रय दे, वह आकाशास्तिकाय है।
 (४) काल—जो पदार्थों के परिवर्तनका हेतु है, वह काल है।
 (५) पुद्गलास्तिकाय—जो रस गन्ध रस स्पर्शयुक्त होता है, वह पुद्गलास्तिकाय है।
 (६) जीवास्तिकाय—जो चैतन्ययुक्त होता है, वह जीवास्तिकाय (जीव) है।

पाँच अस्तिकाय प्रदेशयुक्त होने के कारण संप्रदेशी हैं।
 काल के प्रदेश नहीं होता इसलिये वह अप्रदेशी है।

धर्म अधर्म, लोकापारा एक और जीव के प्रदेश असत्य-जसत्य होते हैं।

पुद्गलके प्रदेश दो से लेकर अनन्त तक होते हैं।

अलोकापारा के प्रदेश अनन्त होते हैं।

धर्म, अधर्म, आकाश तीनों एक द्रव्य हैं, व्यापक हैं।

काल, पुद्गल और जीव तीनों अनेक-द्रव्य हैं—संख्यामें अनन्त हैं।

• १५ •

रूपी-अरूपी-द्वार

रूपी-अरूपी—जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण मिलें
वह रूपी और जिसमें ये न मिलें वह अरूपी होता है ।

जीव, आश्रय, सम्बन्ध, निर्जरा और मोक्ष—ये अरूपी हैं ।
अजीव रूपी-अरूपी दोनों हैं ।

धर्म, अधर्म, आकाश और काल—ये चार अरूपी हैं ।
पुद्गल, पुण्य, पाप और बन्ध—ये रूपी हैं ।

(आचार्य भिन्नरचित तेरहद्वार ॥ से अनुदित)

सावद्य-निरवद्य द्वार

जीव—सावद्य, निरवद्य दोनों हैं। शुभ परिणामोंकी अपेक्षा निरवद्य और अशुभ परिमाणोंकी अपेक्षा सावद्य।

अजीव—पुण्य, पाप और बन्ध सावद्य, निरवद्य दोनों नहीं—इसलिये अजीव हैं।

पहले चार आश्रय और अशुभ योग-आश्रय सावद्य हैं। शुभ योगसे निजरा होनी है, इसलिये यह निरवद्य है।

सम्बन्ध, निर्जरा और मोक्ष निरवद्य हैं।

हेय-ज्ञेय-उपादेय द्वार

छोड़ने योग्य वस्तुको हेय, जानने योग्य वस्तुको ज्ञेय और ग्रहण करने योग्य वस्तुको उपादेय कहते हैं ।

जीवकी दो प्रकारकी प्रवृत्तियाँ होती हैं —

१—बहिरात्मभाय—रागद्वेष मोहात्मक परिणति ।

२—अन्तरात्मभाय—आत्माका शुद्ध स्वरूप ।

इसमें पहली हेय है और दूसरी उपादेय ।

अजीव, पुण्य, पाप, बन्ध और आगव—ये हेय हैं ।

सम्यक्, निर्जरा और मोक्ष—ये तीन उपादेय हैं ।

ज्ञेय नव ही तत्त्व हैं ।

• १८

लोकालोक-द्वार

जहाँ धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और ईश्वर—
यहाँ दृश्य हों, यह लोक है।

जहाँ सिर्फ एक आकाश ही हो, यह छटा-लोक है।

लोक-आकाश अक्षर-य योजन लम्बा-चौड़ा है। उन्हें अक्षर
भेद है —

१—ऊँचा लोक

२—तिरछा लोक (मध्य छेद)

३—नीचा लोक

अलोकाकाश अनन्त है। वह बँट-बँटाई करके अक्षर
पैला हुआ है।

छात्र-प्रतिज्ञा

जीवन हम आदर्श बनायें,
 उत्पत्ति-पथ पर बढ़ते जायें।
 कर्मों न छात्र गुणपात्र कहायें,
 जीवन हम आदर्श बनायें॥

उच्च-उच्च आचरण करेंगे,
 दुराचार में सदा हरेंगे।
 आत्म-शक्तिका परिचय देंगे,
 नहीं उद्धतता अपनायें॥
 जीवन० ॥ १ ॥

सत्य सरोवर में भूलेंगे,
 तत्त्व अहिंसा को छू लेंगे।
 विनय नम्रता नहीं भुलेंगे,
 अनुशासनके नियम निमायें॥
 जीवन० ॥ २ ॥

प्रथम भाग

नहीं किसी को गाली देंगे,
 नहीं किसी से घृणा करेंगे।
 शोछ जवान नहीं बदलेंगे,
 पद-छोटपटा नहीं सताये ॥
 जीवन० ॥ ३ ॥

भूठ कपट से सदा बचेंगे,
 लुआ चोरी नहीं रचेंगे।
 पर-निन्दा में मिर न पचेंगे,
 आत्म-विजय निज लक्ष्य बनायें ॥
 जीवन० ॥ ४ ॥

मद्यपान में नहीं पड़ेंगे,
 भाग, तमाखू से न भिड़ेंगे।
 गुरी आदतों से नहीं छड़ेंगे।
 हृष्या, मत्सर, मान मिटाय।
 महाचर्य की ज्योति जगायें।
 जीवन० ॥ ५ ॥

आश्रितता को आश्रय देंगे,
 नास्तिकता को न बनपने देंगे।
 त्याग-भार्ग में तन मन देंगे
 सद्गुरु में श्रद्धा रख पायें।
 वाशादम्बर में न लुभायें ॥
 जीवन० ॥ ६ ॥

जैन सत्त्व सप्रह
महानशील धन धीर धनेगे,
विश्व-मैत्री का सत्क मुनेगे ।
पशुपल को प्रथय नहीं देंगे,
“तुलसी” धार्मिकता पनपाये ।
जीवन हम आदर्श बनायें ॥ ७ ॥

प्रश्न

- १—जीवनको आदर्श बनानेके लिये किन-किन गुणोंको अपनाना चाहिये ?
- २—“सत्य सरोवरमे मूल्यगे” का क्या अर्थ है ?
- ३—आत्म-विजय से क्या लाभ है ?
- ४—पशु-पल को प्रथय देनेका भावार्थ बताओ ।
- ५—‘आत्मिकता को आश्रय दोगे’, इससे क्या समझते हो ?
- ६—निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताओ —
वच्छ, पलता, अनुशासन, सत्त्व, वाह्याढम्यर

द्वितीय खण्ड

२० .

जैन-धर्म

राग, द्वेष विजेताको 'जिन' कहते हैं। 'जिन' के द्वारा जो धर्म प्रवर्तित होना है, उसका नाम जैन धर्म है। इस अव-
सर्पिणीकालमें जैन धर्मके चौसीस प्रवक्ता हुए हैं। उनमें पहले
प्रवर्तक भगवान् ऋषभदेव थे और चौसीसवें अमण भगवान्
महावीर।

इन सभी तीर्थङ्करोंने अहिंसा-धर्मका प्रचार किया।
उन्होंने बताया कि प्राणीमात्र^१ सुखका इच्छुक है। दुःख
कोई नहीं चाहता। इसलिए किसीको मत सताओ। मत्^२ जीव
जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता इसलिए किसीको मत
मारो। सर्व^३ प्राणीभूत, जीव और मत्त्व है इनका घात
मत करो। यज्ञात्कारसे किसीका अपने अधीन मत करो, प्रहार
मत करो, शारीरिक, मानसिक पीडा मत उपजाओ, प्लान्त

१—सत्त्व जीवा सुखाया दुःखदिवृत्ता ।

२—सत्त्व जीवा नि इच्छति जीविनं न मरिञ्जित ।

३—मत्ते पाणा मत्ते भूया सत्त्व जीवा मत्त्व सत्ता न हनतव्या न
अङ्गावयवा न परिषेत्तव्या, न परित्तावेषव्या, न सहवषव्या, एव
धम्मे मुद्रे णित्थिमे सत्ताये ।

जैन सत्तन सप्रह

मत करो, उपद्रव मत करो। यह धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है। इस जिन वाणी में धर्म का शुद्ध स्वरूप वर्णित है। सत्य आदि चार और महाघन हैं। वे अहिंसाकी ही रक्षा पक्तियाँ हैं। अहिंसा जैन धर्म का मूल है इसलिए जैन-धर्मके सिद्धान्त फलद्व-उत्पीडित जगत्के लिये पूर्ण हितकर है। जैन-धर्मका दृष्टिकोण बहुत उदार है। अपेक्षावाद् के द्वारा जैन-धर्म सरल और विवाद रहित घना हुआ है। जैन धर्म उद्योग, भाग्य, नियति, स्वभाव, फाल आदि बातोंका समन्वय करता है। आचार और विचार दोनोंको प्रधान मानता है इसलिए यह परिपूर्ण है।

प्रश्न

- १—जैन-धर्मका अर्थ बताओ।
- २—शुद्ध धर्मका स्वरूप क्या है ?
- ३—जैन-धर्म उद्योगको मानता है या भाग्य को ?
- ४—अपेक्षावादका भावार्थ बताओ।
- ५—प्राणी-भूत, जीव और सत्त्व किसे कहते हैं ?
- ६—निम्न शब्दों के अर्थ बताओ —

अवसर्पिणीकाल, बलात्कार, अपेक्षावाद, समन्वय।

तेरापन्थ

आचार्य भिष्मुने स्थानकवासी सम्प्रदायसे पृथक् होकर जैनके मूल तत्त्वोंका प्रचार गुरु किया। आपका विचार सिर्फ बिगुद्ध प्रचार और साधु सत्थाको संगठित करनेका था। इसलिए आपने अपनी साधु सत्थाका कोई नाम न रखा। जोधपुरकी घटना है कि वहाँ एक दुकान में तेरह^१ भावक पौषध कर रहे थे। उस समय स्थानीय दीवान फतेहसिंहजी मिथी उपरमे आ निकले। उन्होंने भावकोंसे पूछा—आप यहाँ पौषध क्यों कर रहे हैं? इनके उत्तर में भावकोंने बताया कि हमारे गुरुने स्थानकका परित्याग कर दिया है इसलिए हमने यहाँ पौषध किया है। दीवानजीके आग्रहपर उन्होंने सारा विवरण सुनाया। उस समय वहाँ एक सेवक जाति का कवि पाममें रखा था। उसने तेरहकी सरथाको ध्यानमें लाकर वरनाल एक दोहा बना डाला —

आप आप रो गिछो करै आप आप रो मत।

गुणज्यो रे शहर रा लोकां, ण तेरापन्थी सन ॥

आचार्य भिष्मु मेवाड़में विराज रहे थे। वहाँ इसका पता चला। तब उमी समय आसन छोड़कर हाथ जोड़कर, आपने प्रभुको सम्बोधन करते हुए कहा—“हे प्रभो! यह तेरापन्थ है”

^१—स्वामीजी स्थानकवासी सम्प्रदायमें पृथक् हुए तब उनके साथ तेरह साधु थे और वहाँ भी तेरह भावक पौषध किये हुए थे।

जैन तत्त्व संग्रह

तेरापन्थ के तेरह नियम

तेरापन्थके प्रमुख तेरह नियम हैं, जैसे पाँच महाग्रन्थ, पाँच समिति, तीन गुप्ति ।

पाँच महाग्रन्थों का पहले यणन किया जा चुका है ।

पाँच समिति—

१ ईया—देग्नर चलना ।

२ भापा—विचार पूर्वक निरवद्य बोलना ।

३ पपणा—शुद्ध आहार-पानी की गवेषणा करना ।

४ आदाननिक्षेप—यत्र आदिको सावधानी से लेना और रखना ।

५ परिष्ठापन—उचित भूमिमें मल-मूत्रका उत्सर्ग करना ।

तीन गुप्ति—

१ मनो गुप्ति—मनको बशमें करना ।

२ वाक् गुप्ति—वचन को बशमें करना ।

३ काय गुप्ति—शरीर का संयम करना ।

साधुओं के लिये तेरह नियम पूर्णरूप से पालनीय हैं और श्रावकों को इनका शक्ति अनुसार पालन करना चाहिए । तेरापन्थका स्वामीजी ने दूसरा अर्थ यह दिया है कि जो इन तेरह नियमों को पालता है या इनमें विश्वास रखता है, वह तेरापन्थी है ।

प्रश्न

- १—तेरापन्थ के संस्थापक कौन थे ?
 - २—तेरापन्थ नाम कहाँ और किस कारण से लिया गया ?
 - ३—तेरह नियमों के नाम बताओ ।
 - ४—क्या माधकों के लिये तेरह नियमों का पालन जरूरी है ?
 - ५—एषणा समिति का अर्थ बताओ ।
 - ६—वागीका समय करना कौन-सा नियम है ?
-

श्रीमद् भिक्षु स्वामी (प्रथमांश)

तेरापन्थके प्रवर्तक श्रीमद् भिक्षु स्वामीरा जन्म वि० स० १७८३ आषाढ शुक्ला १३ को कटालिया (मारवाड़) में हुआ था। आपके पिताका नाम धल्लूजी तथा माताका नाम दीपाजी था। आप ओमवाल वंश [सुक्लेचा] में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। आपकी पत्नी का निरन्तावस्थामें देहात हो गया था। उसके बाद आपने एकाकी दीक्षा लेनेकी ठानी परन्तु आपकी माताने दीक्षाकी आज्ञा देनेसे इन्कार कर दिया। सरकारी स्थानकवासी सम्प्रदायके आचार्य रघुनाथजीके बहुत कहने-सुनने पर माताने उत्तर दिया—‘महाराज ! मैं इसे दीक्षाकी अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि जब यह गर्भमें था, तब मैंने सिंहाका स्पर्श देखा इसलिये यह सिंह जैसा पराक्रमी होगा।’ रघुनाथजीने उत्तर देते हुए कहा—‘हाँ ! यह तो बहुत अच्छो पान है। तेरा बेटा साधु बनकर सिंह की तरह गूजेगा।’ इस पर आपने देखा कि तेरा दीक्षा लेनेकी आज्ञा देनेसे मैंने आपको

प्रथम भाग

वि० स० १८०८ में मार्गशीर्ष कृष्णा १२ को बगही (मारवाड़) में उनके पास दीक्षा ग्रहण की।

आपकी दृष्टि पैनी थी। तत्पश्चात् गहराई में बैठना आपके लिए स्वाभाविक सी बात थी। आप थोड़े ही वर्षों में जैन-शास्त्रों के पारंगत पंडित बन गये। वि० स० १८१५ के आसपास आपके दिमाग में साधुवर्ग की आधार-विचार सम्यन्धी शिथिलता के प्रति एक क्रान्ति की भावना पैदा हुई। आपने अपने क्रान्तिपूर्ण विचारोंको आचार्य रघुनाथजीके सामने रखा। दो वर्षतक विचार-विमर्ष होना रहा। आखिर कोई सन्तोषजनक निणय नहीं हुआ, तब आप वि० स० १८१७ चैत्र शुक्ला ६ को उनसे पृथक् हो गये।

प्रश्न

१—मिश्र स्वामीके जन्मका वर्ष और तिथि बताओ।

२—स्वामीजी की माता ने दीक्षा की अनुमति देने से द्विचक्रिचाहट क्यों की ?

३—स्वामीजीने दीक्षा कब और किसके पास ली ?

४—स्वामीजी स्थानक्यासी सम्प्रदाय से पृथक् कब और क्यों हुए ?

२३ :

श्रीमद् भिक्षु स्वामी (द्वितीयांश)

वि० स० १८१७ आषाढ शुक्ला १५ के दिन केलवा (मेराड) में आपने जैन शास्त्र-सम्मत दीक्षा ग्रहण की। उस समय आपके आदेशमें १२ साधु थे। कई आपकी सेवामें और कई दूसरी जगह वपस्थित थे। उसी दिनसे स्वामीजी की अध्यक्षता में एक सुसज्जित साधु सत्था का सूत्रपात हुआ और आगे जाकर थोड़े ही समय के बाद वह तेरापन्थ के नाम से प्रख्यात हुई। वि० स० १८१७ से १८३१ तक आपका जीवन महान् सधर्ममय रहा। यह १५ वर्ष का समय तपस्या, कठोर साधना एवं सत्याकी भावी रूपरेखा की आलोचना और शास्त्रोंका गम्भीर अध्ययन करने में बीता।

उसके बाद १८३२ में जब यह निश्चित हो चुका कि सत्था का कार्यक्रम निश्चित एवं सुन्दर ढंगसे चलेगा, तब आपने अपने प्रमुख शिष्य भारमलजी को युवाचार्य पद दिया और उसके

प्रथम भाग

साथ-साथ मर्यादा का सूत्रपात किया। पहले पहल ग्यारह मर्यादावाला लेख मार्गशीर्ष कृष्ण ७ को लिखा गया था। उसके बाद समय-समय पर आप नये-नये नियमोंसे सत्र को चढ़ करते रहे। आपके शासनकालमें ४६ साधु और १६ साध्वियाँ वीक्षित हुईं। इनमें आचार्य भारमलजी, हरनाथजी, टोकरजी, सेतसीजी, बेणीरामजी व हेमराजजी आदि साधु उल्लेखनीय हैं।

वि० स० १८६० सिरियारी (मारवाड) में आपका भाद्र शुक्ल १३ के दिन सात पहर के अनशन में समाधिपूर्ण स्वर्गवास हुआ। उस समय आपको आयु ७७ वर्ष की थी।

प्रश्न

- १—स्वामीजीने शास्त्र-सम्मत दीक्षा क्या और किस गायमें ली ?
- २—दीक्षा ली, उसरक्त स्वामीजीके वस्त्र क्या और भी साधु थे ?
- ३—महान् सर्प में स्वामीजी के कितने वर्ष बीते ?

: २४ •

पाप से डरो

एक गावमें क्षीरकदम्ब नाम के उपाध्याय रहते थे। उनके पास यमु, पवत और नारद—ये तीन बालक पढ़ते थे। यमु राज-नगरका राजकुमार था। पर्वत उपाध्याय (क्षीरकदम्ब) का पुत्र था और नारद एक ब्राह्मण का पुत्र था। उपाध्याय उनको भड़े प्रेमसे पढ़ाते थे। एक दिन कई साधु आपसमें बातचीत कर रहे थे कि इन बालकोंमें दो तो नरकगामी हैं और एक स्वर्गगामी। उपाध्यायने यह बात सुन लिया और उनकी परीक्षाके लिए आटे में तीन मुर्गे बनाये और तीनों शिष्योंको धुलाकर कहा—लो, एक-एक मुर्गा ले जाओ और जहाँ कोई नहीं देखता हो, वहाँ इन्हें ले जाकर मार डालो। यमुने एक अन्धेरी गुफामें जाकर उसे मार डाला। पवतने भी वही एक गड्ढेमें जाकर उसे मार डाला। परन्तु नारद धूमधामकर जैसे गया था वैसे ही लौट आया।

अथम भाग

उपाध्यायने उनसे पूछा—क्यों, मार जाये ? यमु और पर्वत ने कहा—जी हाँ, और नारद ने कहा—जी नहीं ।

उपाध्यायने नारदसे पूछा—तुमने मेरा आदेश क्यों नहीं माना ?

नारद—मैंने तो आपके आदेशका ही पालन किया है । मुझे तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिला, जहाँ कोई भी नहीं देखता हो ।

उपाध्याय—तुम कहीं एकान्तमें नहीं गये होते ।

नारद—मैं बहुत दूर घने जंगलमें चला गया था और ज्यों ही वैसे मारने लगा, त्योंही मुझे याद आया कि और कोई नहीं तो परमात्मा तो देखते ही रहते हैं । वस्तु, मैंने तो सोच लिया कि अब कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ कोई भी न देखता हो ।

उपाध्यायने जान लिया कि यमु और पर्वतकी दुर्गति होगी और नारद की सद्गति ।

प्रश्न

१—यमु, पर्वत और नारद—इन तीनों में से नरकगामी कौन थे ?

२—नारदने मुझे क्यों नहीं मारा ?

३—क्या परमात्मा सब जगह देखते हैं ?

४—उपाध्यायके आदेशका पालन किसने किया ?

प्रभात-कार्य

प्रकृतिके नियमानुसार सब लोग रात्रिको सोते हैं और सुबह उठते हैं। उठनेके बाद शरीर-सम्बन्धी प्रभात-कृत्य करते हैं। शरीरको साफ सुथरा एवं स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर मनको पवित्र करनेके लिए धर्माचरण क्यों नहीं करना चाहिए ?

प्रातः काल परमेष्ठी-महामन्त्री एक नयकरवाली अवश्य गुननी चाहिये। हाथ की अंगुलियोंके बारह पोरे होते हैं, उन पर नव बार मन्त्र-जाप करनेसे नयकरवाली कहलाती है। इसका दूसरा नाम माला है। कई-कई आदमी अंगुलियोंके विस्त्रों पर मन्त्र जाप करते हैं और कई-कई मालाके मनकों पर। इन दोनों तरहसे ही १०८ बार जाप किया जाता है। मन्त्र जपनेके समय दिल सरल और स्वच्छ होना चाहिये।

प्रथम भाग

अगर गात्रमें साधु-साध्वियाँ हों तो उनके दर्शन करने चाहिए क्योंकि सयमी आत्माके दर्शन करनेसे दिलमें सयमकी भावना उत्पन्न होती है। उनके शुद्ध-आचरण देखनेको मिलते हैं। इससे मानसिक विचार पवित्र बनते हैं।

और कमसे कम एक सामायिक करनी चाहिए। दैनिक उपासनाके लिये यह बहुत उपयोगी है। ४८ मिनटके लिए सांसारिक झगड़ोंसे दूर होकर ज्ञान ध्यान, स्वाध्यायमें मन लगानेसे बड़ी शान्ति मिलती है। जीवनको सुखमय बनानेके लिए सयम आवश्यक होता है। सामायिकसे समताका लाभ और सयमका अभ्यास होता है।

प्रश्न

- १—मनको पवित्र करनेका क्या उपाय है ?
- २—साधुओंके दर्शन क्यों करने चाहिये ?
- ३—महामन्त्रका जप करनेसे क्या लाभ है ?
- ४—महामन्त्रमें तुम किनका स्मरण करते हो ?
- ५—नयकरवाली शब्द का क्या अर्थ है ?
- ६—हाथके निस्वों पर कै वार जप अपनेसे नयकरवाली होती है।
- ७—सामायिकसे क्या लाभ होता है ?

खींचातानी मत करो

सात आदमी एक हाथी बेचनेके लिए गये। उनमें छह तो अन्धे थे और एकको सूझता था। छहों में से एकने तो हाथी की सूँह पकड़ी, दूसरेने पूँछ पकड़ी, तीसरेने उसके पैर टटोले, चौथेने उसने दाँत पकड़े, पाँचवेंके हाथमें कान आये और छठेने उसके पेट पर हाथ फेरा। वे छहों अलग-अलग एक-एक अङ्गको पकड़ कर मन ही मन उस हाथीके आकारका निश्चय कर एक दूसरेसे कहने लगे—

पहला—हाथी बेजे जैसा है।

दूसरा—हाथी घाँस जैसा है।

तीसरा—हाथी खम्भे जैसा है।

चौथा—हाथी भूमल जैसा है।

पाँचवाँ—हाथी छाज जैसा है।

छठा—हाथी पखाल जैसा है।

इस प्रकार अपने-अपने निर्णयको सच्चा ठहरानेके लिए वे आपसमें झगडा करने लगे। एक कहने लगा—मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सच है और तू जो कहता है, वह झूठ है। दूसरा कहने लगा—मैं जो कहता हूँ वह सच है और तू जो कहता है

प्रथम भाग

वह बिल्कुल गन्त है। इस प्रकार उनको आपस में भगड़ा करते देखा, सूफता आदमी बोला—तुम आपसमें क्यों भगड़ते हो ? तुम सभी सच्चे हो और सभी भूठे भी। छो, तुम्हें समझाता हूँ। हाथीकी सूट केले जैसी है, हाथी की पूँछ घाँस जैसी है, हाथीके पैर रान्भे जैसे हैं, उसके दाँत मृमल जैसे हैं और उसका पेट पट्टाल जैसा है। इसलिये तुम सब सच्चे हो। परन्तु इस तरह एक एक व्यक्त को लेकर भगड़ा मत करो। जबतक तुम उन सबको मिलाकर नहीं देखोगे तबतक हमके रूपको नहीं जान सकोगे।

बालको। इस तरह तुम भी हर एक चीजको सब बाहुओं से समझो। किसी बातको लेकर रीबातानी मत करो।

प्रश्न

- १—अन्धोंने हाथीको किस रूपमें जाना ?
- २—वे आपस में क्यों लड़े ?
- ३—सूफते पुरुषने उनका भगड़ा कैसे निपटाया ?
- ४—क्या तुमने कभी हाथी देखा है ?
- ५—इस पाठसे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है ?

: २७ :

क्रोध को जीतो

एक आदमीने किसी क्षत्रियको मार डाला। उससे भाईको इस घातका पता चला। तब वह हाथोंमें नगी तलवार लिए शत्रुकी ग्योजमें निरल पड़ा। वह यहाँ तक घूमता रहा, फिर भी शत्रु हाथ नहीं आया। उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि शत्रुको पन्डे जिना घर नहीं लौटूँगा। १२ वर्षोंके बाद शत्रु उसके हाथ लगा। क्षत्रियने हाथोंमें तलवार ली। शत्रु पर चार करनेको तैयार हुआ। इनमेंमें उसके शत्रुने मुँहमें तिनका डाल लिया, कहने लगा—मैं तेरी गाय हू। क्षत्रियकी तलवार रुक गई। उसने शत्रुको माताके मामने ला खड़ा किया। सारी घीती घात सुनाई। उसने रोदरे साथ कहा—माँ! बारह वर्षों तक भटका तब कहीं यह हाथ लगा और मारने लगा, तब हमने मुँहमें तिनका डाल लिया। अब क्या करूँ ? माँ ने कोमल शब्दोंमें कहा—घेठा। क्षत्रिय धर्मका पालन करो। जो गाय बन गया—मुँहमें घास डाल ली, उसे मारना उचित नहीं। पुत्र ! क्रोधको सब जगह सफल नहीं करना चाहिये।

प्रथम भाग

क्षत्रियने माताके आदेशका पालन करते हुए क्रोधको शान्त किया। तबहार नीचे रख दी। शत्रुको छोड़ दिया।

बादको। जिस प्रकार क्षत्रियने क्रोधको जीता—असफल किया, वैसे ही तुम भी सदा क्रोधको असफल करते रहो। क्रोध मत करो। यदि कभी क्रोध आ जाय तो उसे शान्त करो। क्रोध के आधार में अनर्थ मत करो।

प्रश्न

- १—जब क्षत्रियने शत्रुको मारनेके लिये तलवार हाथमें ली, तब शत्रुने क्या कहा ?
- २—क्षत्रियने शत्रुको क्यों नहीं मारा ?
- ३—इस पाठ से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है ?

: २८ :

विनय

(प्रथमांश)

गुरु एवं साधु-साध्वियोंके प्रति नम्रता रखनी चाहिये । वही भी साधु साध्वियोंको देखकर बैठे नहीं रहना चाहिये, तत्काल उन्हें नमस्कार करना चाहिये । उनकी दी हुई शिक्षाको आदरसे ग्रहण करना चाहिये । माता-पिता आदि गुरुजनोंका अविनय नहीं करना चाहिये । किसीसे अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिये और अपने अनुचित व्यवहारके लिये क्षमा-याचना कर लेनी चाहिये ।

फलवान् वृक्ष नम्र होते हैं, ज्ञानवान् मनुष्य नम्र होते हैं लेकिन सूखा काठ और मूर्ख दृढ़ जाते हैं पर नमते नहीं । विनय का सन जगह मान होता है । विनयसे विद्या बहुत शीघ्र और अच्छे ढंगसे आती है—आखिर मोक्ष भी तो विनयसे ही मिलता है । विनय ही जैन धर्मका मूल है ।

प्रश्न

- १—साधु साध्वियोंको देखते ही तुम्हें क्या करना चाहिए ?
- २—अविनय से तुम क्या समझ रहे हो ?
- ३—मूर्ख को सूखे काठके समान क्यों कहा गया है ?

विनय

(द्वितीयांश)

सुरीला—मां तुम नीलाको बार-बार छलाहना देती हो पर
रामा को कुछ भी नहीं कहती, ऐसा क्यों है मां ?

मां—रामा बड़ी विनीत है, बेटी ।

सुरीला—मां विनीत कैसे ?

मां—बेटी । वह मेरा कहा मानती है । इशारेमें समझती है,
दोनों वक्त बहों को प्रणाम करती है । मैं जो कुछ
काम करनेको कहती हूँ, उसे वह हाथ जोड़ स्वीकार
करती है । सयसे मेहनत करती है । उसका मुँह
हुआ सिर, जुड़े हुए हाथ किसीने सुहावने लगते हैं ?

सुरीला—मां उसने तो मुझे मोहित कर डाला ।

मां—बेटी । नम्रता तो मोहनी-मन्त्र है न । इससे पत्थर भी
पसीज जाता है ।

सुरीला—मां । नीला विनय नहीं करती ?

मां—नहीं, विनय कहाँ, वह तो हर बार तडाकेसे जवाब देती
है । इसलिए वह किसीको भी अच्छी नहीं लगती
और न कोई ठीक तरह से काम हो करती है ।

सुरीला—विनय जिना ऐसी हालत होती, तब तो मैं सबका
विनय किया करूँगी ।

जैन तत्त्व सप्रह

मां—हाँ घेटी । विनय बड़ी किमती चीज़ है, विनयकी पूछ समार और धर्ममार्ग दोनों में है । घेटी । दृष्टता कहीं भी अच्छी नहीं होती । तुमने देखा होगा—फले-फूले झाड़ बिनने नमते हैं और सूरज गृध्र टूट जाय तो भी नहीं नमता । घेटी । विद्वान् आदमी होते हैं, वे नमा करते हैं । मूर्ख आदमी कभी नहीं नमते ।

सुरीला—मां । मैं समझ गई, अपने यहाँ साधु साध्वी आया करते हैं, तब तुम मन गड़ी हुआ करती हो, सिर झुकाया करती हो, हाथ जोड़ा करती हो, वस यही बात है तुम उनकी विनय किया करती हो ।

मां—हाँ, सुरीला । वे अपने धर्मगुरु हैं । उनकी तो जितनी विनय भक्ति की जाय वह थोड़ी है । घेटी । वे अपनेको आत्म-सुधारका रास्ता बताते हैं । घेटी । ससारी गृहस्थ जो बड़े हैं, उनका विनय करना अपना मुख्य काम है । वसी तरह धर्मगुरुओं का विनय करना अपना पहला धर्म है ।

सुरीला—मां आज मुझे बड़ी अच्छी बात बतलाई । मैं विनयको सदा याद रखूंगी और अविनय कभी नहीं करूंगी ।

प्रश्न

१—अशिष्ट व्यवहार का अर्थ स्पष्ट समझाओ ।

२—अगर तुमसे अशिष्ट व्यवहार हो जाय तो तुम क्या करोगे ?

जीवनका मूल्य आंको

ससारकी यह रीति है—कायना है कि लोग अपनी प्राप्त वस्तु का उपयोग करते हैं—उसे काममें लेते हैं । वस्तु जितनी ही दुर्लभ और बहुमूल्य होती है, उसका उपयोग भी उतनाही बढ़ता जाता है—महत्त्व भी उतनाही हो जाता है । इसलिए श्रेष्ठ वस्तु का सदुपयोग करना—उसे अच्छे काममें लाना मानवका मुख्य कर्तव्य है और इसीसे वस्तुकी श्रेष्ठता सार्थक है ।

मानव-जीवनकी दुर्लभता

सर्व सिद्धान्त सम्मत ८४ लाख योनियोंमें मनुष्य योनि—मानव जीवन सबसे अधिक दुर्लभ, दुष्प्राप्य और वैराकीमती माना गया है । ८४ लाख योनिके चक्रमे गटक्ता हुआ जीव

जैन तत्त्व समझ

अपने किन्हीं शुभ कामोंके सद् उद्देश्यसे मनुष्य-योनि पाता है। परन्तु यह कहते हुए दुःख होता है कि दुर्लभ मनुष्य-योनि और इसके अतिरिक्त पूर्ण विकसित इन्द्रियां तथा स्वस्थ शरीर पाकर भी बहुतसे मानव अपने बहुमूल्य जीवनका क्या सदुपयोग किया जाय ? इसे मुला बैठे हैं, यह उनकी कितनी भारी अपेक्षा है—गलती है।

विचित्र दृष्टिकोण

बालक सोचते हैं कि अभी हम बच्चे हैं, खेल बूद और हँसी खुशी ही हमारा एकमात्र कार्य है। नौनवान सोचते हैं कि हम युवक हैं, अभी हमारा सुखोपभोगका समय है। अभी हम क्यों सोचें कि जीवनका वास्तविक सदुपयोग क्या है—चरम लक्ष्य क्या है और धर्मका जीवनमें क्या स्थान है ? धर्म करना तो बुढ़ों का काम है जबकि वे सांसारिक कार्यों के लिए बेकार हो जाते हैं। अब जरा बुढ़ोंकी ओर चलिये उनमें भी बहुत से ऐसा ही कहते मिलेंगे कि हमारी अबदाया बुढ़ो हो गई तो क्या हुआ, आखिर हम नीरोग हैं, शक्ति-शाली हैं, अभी क्या धर्म करें ? इन सनपर दृष्टिपात करते हुए हमें इन विचारोंपर तरस आता है। क्या धर्म इतनी ब्रिद्धलो वस्तु है—इतना बेकारीका काम है कि यह उस समय किया जाय जब कि मनुष्य सब कामोंके लिए अनुपयोगी हो जाय, अशक्त बन जाय ? नहीं, वस्तुन ऐसा नहीं है।

प्रथम भाग

सफल जीवन

मनुष्य एक कदम रखता है और दूसरेकी आशा ही नहीं। यह नहीं जानता कि क्षण भरके बाद क्या होनेको है ? जिस अवस्थामे यह इस क्षण गुजर रहा है, अगले क्षण यह रहेगी या नहीं ? यस्तुस्थिति जब यह है तब मानव का उक्त प्रकार से सोचना कि मैं अभी क्या धर्म करूँ — कितना भूलभरा है, भ्रान्ति मय है। वास्तविकता तो यह है कि इस जीवनरूपी अमूल्य धातु का क्षण क्षण सच्चा सदुपयोग एकमात्र धर्माचरण के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? इसलिये मानवको वचन, जवानी या बुढ़ापेसे निरपेक्ष रहते हुए सभी अवस्थाओं में धर्माचरण करना चाहिये वही जीवन की मर्यादी सार्थकता है—सफलता है।

सत्सग और जीवन-विकास

जैसा कि पहले कहा गया—मनुष्य-जीवन मिठा, पूर्ण विफसित इन्द्रियाँ मिली और स्वस्थ शरीर भी। इन सबके साथ-साथ सत्सगति का प्राप्त होना तो सोने में सुगन्ध है। सन्तों का सग मनुष्यके आत्म उत्थान और जीवन-विकास का अमोघ साधन है, यदि मानव इसे अपनाये। सन्तोंके जीवनका आदर्श मानवको अपने जीवनकी विकासोन्मुखतामें एक निर्देशनका काम देता है। इसलिये मनुष्यों को साधु सगतिसे अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिये। मानव-जीवन की तरह साधु सगति भी अपने सद्भाग्य का परिणाम है।

अमूल्य हीरेको कौड़ीके मोल मत गंवाओ

सवा लाखके हीरेको यदि कोई पैसेके लिये खो देता है, तो सब लोग उसे बेचकूक बतलाते हैं मगर ताज्जुबकी बात है कि जीवनको जो सवा लाखका ही नहीं अपितु एक अमूल्य हीरा है, तुच्छ भोग विलासमें, नश्वर सुखोंमें खोते हुए मनुष्य यह सोचते तर नहीं कि वे एक अमूल्य हीरेको कौड़ीके मोल खो रहे हैं। बुद्धिमान कहे जानेवालोंके लिये क्या यह शोभनीय है ? मेरा तो यही कहना है कि मानव-जीवनके अमूल्य हीरेको कौड़ियोंके मोल मत गवाओ, इसकी कीमत आँको और इसका सच्चा उपयोग करो ।

: ३१ :

मैत्री-मन्त्र

यदे प्रेम से मिल-जुल सौलें, मैत्री-मत्र महान् रे ।
औरों से छ क्षमा, स्वय औरों को कर प्रदान रे ॥ घदे० ॥

व्यक्ति व्यक्ति में, जाति-जाति में, वैयनस्य जो बढ़ता,
प्रान्त-प्रान्त में, राष्ट्र-राष्ट्र में, अन्तर जाता पड़ता ।
यह भारी, विश्वशान्ति को खतरा, हो इसका अवसान रे ॥
औरों को करें प्रदान रे ॥

औरों की भूजों की भूजें, अपनी भूज सुधारें,
कभी न करता मैं गलती, इस वह वृत्ति को मारें ।
खुद मुझे, मुझमें दुनिया को, यह सरल मनोविज्ञान रे ॥
औरों को कर प्रदान रे ॥

अपनी भूज लान लेने पर भी जो अकड़े रहते,
छातें खाने पर भी, पूँछ गधे की पकड़े रहते ।
इस थकड़ पकड़ को छोड़, बढ़ाए, मानवता का मान रे ॥
औरों को करें प्रदान रे ॥

जैन तत्त्व सप्रह

छोटी सी भी बात ढाल देती है बड़ी दरारें,
गलत-फहमियों से खिंच जाती, आंगन में दीवारें।

इनका हो समुचित समाधान, तो मिट जाए व्यवधान रे ॥
औरों को करें प्रदान रे ॥

कटुता मिटे परस्पर वैसा, घातावरण बनाए,
बढ़े सजनता 'तुलसी' ऐसे मैत्री दिवस मनाए।

हो निश्चल, निरभिमान मानव मन, यह अणुव्रत अभियान रे ॥
औरों को करें प्रदान रे ॥

प्रश्न

१—मैत्री-मन्त्र से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है ?

२—औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करें प्रदान रे—का
भावार्थ बताओ।

३—निम्न शब्दों के अर्थ बताओ —

वैमनस्य, अवसान, गलत-फहमियाँ, समुचित।

: ३२ :

मरुदेवी माता

भगवान् श्रीशृपभदेव की माता का नाम मरुदेवी था। मरुदेवी माता परम सौभाग्यशालिनी थी। भगवान् के रूप में पुत्र प्राप्त करने का सौभाग्य तो मिठा ही था पर साथ ही साथ मनुष्य की आयु में सबसे अधिक आयु एक करोड़ वर्ष की प्राप्त करके भी अपनी सारी उम्र में कभी भी किसी का किसी प्रकार का भी किंचित दुःख उन्हींने नहीं देखा। छासों की सख्या में परिवार के हाते हुए भी माता ने किसी का बिरह शाक देवना तो दूर, किसी की आधि-न्याधि भी नहीं देती थी।

भगवान् घर त्याग कर साथ बनकर चले गये। लगभग एक हजार वर्ष कठोर साधना करने के बाद भगवान् को केवल-

जैन तत्त्व सफ़ट

ज्ञान प्राप्त हुआ। ये विनीता नगरी में पधारे। इधर गाताने इतने यौ तक कभी भी पुत्र को याद नहीं किया। उनका हृदय बड़ा ही सरल था। आज एकाएक अपने आप ही भगवान् याद आ गये। उन्हें चिन्ता हुई। विचार किया कि ऋषभ अकेला ही गया है। उसे अनेकों कष्ट पड़ने होंगे। वह कहीं भोजन करता है, कौन उसकी देत माल करता है, उसके साथ में कौन है ? इस तरह से माता बड़ी आकुल-व्याकुल हो रही थी।

उसी समय भगवान् ऋषभदेव के मणसे बड़े पुत्र भरतजी ने मरुदेवी माता के पास जाकर एयर यो कि भगवान् अपने धाग में पधारे हैं। माता बड़ी प्रमन्न हुई। उनका हृदय धामों पड़लने लगा। माताजी हाथी पर मवार होकर भरतजी और उनके सेना लयाजमें के साथ भगवान् के दर्शन करने के लिये आईं। ज्योंही माताजी को दूर से भगवान् दिखाई दिये, एकाएक उसी विचारधारा बदल गई। जो माता मोह पस हो रही थी, उसे अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। विचार किया मैं किमके लिये मोह बिलापात पर रही हूँ ? ये तो ग्रिष्ठाकी के साथ हैं। इनके समान आज ससार में कौन ही सपत्ता है ? तिर्यन्ध, मनुष्य, देवता सब इनकी पर्युपासना (सेवा) करते हैं। ये स्वयं अपना कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। ये किसी का मोह नहीं करते तो मैं फिर क्यों मोह में पैंसी हुई हूँ। इसी प्रकार उच्च भावना में तल्लीन हो, हाथी

प्रथम भाग

पर बँटे ही बैठे माताजी ने ससार के सारे बन्वनों को तोड़ दिया, मोह छोड़ दिया और केवल-ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण किया ।

इस अवसर्पिणी काल में इस भरत क्षेत्र से सबसे पहले माता मरुदेवी ने ही मुक्ति प्राप्त की थी ।

प्रश्न

- १—मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु होती है ?
- २—भगवान ने कितने वर्षों की साधना के बाद केवल-ज्ञान प्राप्त किया ?
- ३—मरुदेवी माता को किम अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ ?
- ४—मरुदेवी माता को साधुपन आया या नहीं ?

समाप्त